辯正論卷第八

唐沙門釋法琳撰　明

出道偽謬篇第十

靈文分散謬

靈寶太上隨劫生死謬

改佛經為道經謬

偷佛法四果十地謬

道經未出言出謬

道士合氣謬

叙天尊及化跡謬

諸子為道書謬

靈文分散謬

君子曰良有以也良有以也夫蘭莛鮑肆日久愛其先狎揚文孰洽寵積緣其曲情是以鹿馬殊形秦人一其貌麟麕異質魯俗迷其容吠聲之儔頻至於此余今考其浮詐重示後昆矣案太上洞玄靈寶黃錄簡文威儀經云元始天尊告太上大道君曰下元黃錄靈仙品功過開度其文在靈仙宮中舊有八百部自經龍漢舊文分散遂至赤明其文改易多有煩猥

今故抄集下元八十一條撰為要用上應三元之數中應八景之神下應

仙宮中舊有八百部自然經龍漢舊文
分散遂至赤明其文改易多有煩猥
今故抄集下元八十一條撰為要用
上應三元之數中應八景之神下應
二十四氣常有三部威神侍衛靈文
君子曰靈文真錄出於自然天尊所
保之文衆聖所行之法藏於玉捻秘
在玄臺三部威神四邊侍衛元於无
始極於無終何為涉龍漢而分散至
赤明而改易耶改易便為不實分散
即是無靈有何詐妄頻招棄辱
靈寶太上隨劫生死課
靈寶諸天靈書度命妙經稱天尊言
太劫交周天崩地淪六天之中欲界
之內雜法普滅無有遺餘太平道經
佛說法華大小品經周遊上下十八
天中在色界之內至大劫交周天地
改廢其文乃沒然玉清上道三洞神
經真文金書玉字靈寶真經並出元
始處於二十八天無色界之上大劫
周時並還天上大羅天中玉京之山
七寶玄臺室突所不及大羅天是五
億五万五千五百五十五天之上天
也故自然之文與運同生與運同滅
能奉之者七祖生天轉輪聖王世世
不絕靈寶真文度人本行經云十方

也故自然之文與運同生與運所滅
能奉之者七祖生天轉輪聖王世世
不絶靈寶真文度人本行経云十方
大聖自作是言以何因縁得是太上
之任道言自稱元始開光以來至赤
明元年経九千九百九億劫度恒沙
之衆赤明以後至上皇元年度人無
量我隨劫生死世世不絶恒與靈寶
同出経七百億劫會青帝劫終九氣
改運於是託胎洪氏積三千七百年
至赤明開通歲在甲子誕於扶力蓋
天復與靈寶同出度人無量元始天
尊以我信靈寶之故
甄鸞笑云此之真文既在玉京山上
空所不及而復說言自然之文與運
同生同滅生滅之日豈非空也又云
我身常與靈寶同時出沒又云我隨
劫生死許靈寶運滅之日大上理不
獨存而云長生不死之大法者此言
為妄說耳又云玉京之山森衆山之
上空所不及者理合可疑何者一切
法悉皆无常形色之類无有存者玉
京之山金臺玉闕七寶所成即為色
界所攝既屬色界云何常耶又云赤
明之歲歲在甲子赤明之号詎可信
乎偷改佛経為道経謬

界所攝既屬色界云何常耶又云赤
明之歲歲在甲子赤明之號詎可信
乎偷改佛經為道經謀
太上仙公請問經云龍駕曜虛頂負
圓光身生天光老子曰世世生王侯家
是謂轉輪聖王家終然入真仙之道也
太上靈寶五練生尸妙經云天尊於
香林園中上智童子輪天觀世音等
前進左禮上白天尊
本相經云天尊說法時乾闥婆及人
非人等六手白鳥四衆圍遶一百匝
匝天尊以中夏一音演說斯義衆生
隨音類解天台山有神人名曰天尊
三十六天提鍾鳴角作樂而去往天
尊所十旬得遶頂有肉幘項背圓光
耳高於鬢頷有三乾手過於膝臚脾
鹿踹面首平澤此是天尊八相後捴
言三十二相八十種好姿又改十行
十迴向十住為十仙十勝十住處節
級而立始從歡喜乃至法雲相好具
足亦之金對其有十障及四道果又
云坐禪者斷煩惱想神心定須弥頂
上釋提桓因宮辟方四千里周迴一
千二百明其中小宮三千六百區五
城十二門純以琉璃為地也三十二天
額與四邊又云天尊在林中出眉間

千二百四。其中小宮三千六百區五

城十二門純以琉璃為地也三十二天

頰頸四邊又去天尊在林中出眉間

白毫光明照南方大千國土聲聞緣

覺知進而觀知進者諸漏以盡更無

煩惱（改法華摩般若巻）

方等經兩卷亦名妙法弥多子經是

魏世道士乘達所造偷佛家大方等

經名也妙法弥多子取妙法蓮華經

弥多羅足子名也

迴二乘之津塗宣唱一乘之正路純

一無雜問以何為一乘二乘何名純

一何名無雜案法華經有一乘二乘

純一無雜具足清白梵行之相名為

七善云何數之

阿吒單國阿隸國反真國阿盤吒國

赤眉國阿對提國

問此七國今在何處書籍所載亦無

其名仍是改換佛家外國名字

當歸命三十六真人（擬佛家三十五佛名）歸命師

子吼真人（取師子吼菩薩名）歸命實勝真人（取寶勝佛名）

各各手跪合掌如法懺悔三三合

為一（改三三合九種）今身若先身有罪盡懺

悔（與佛家同）

問帝代相承九土之內唯有長跪頰

首稽首稽顙叩頭博頰等語書史之

海

問帝代相承九土之內唯有長跪頰

首稽首稽顙叩頭博頰等語書史之

中元無胡跪合掌之事道家但有脫

巾伏地亦無平跽悉令迴向一切供

養（一切恭敬也）

歸命無上天尊（歸命无上尊也）

歸命方等真經（歸命薩婆若也）歸命四維上

下虛空法界得道聖眾（歸命康真僧）教

化眾生盡得多羅果問去何名迴

向凡幾迴向用幾法成迴向何處六

十四真步虛品偈云

有見過去尊　自然成真道　身色如金山

端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現无始真

聖尊在大眾　敷演化迷強

妙法蓮花經偈云

又見諸如來　自然成佛道　身色如金山

端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現真金像

世尊在大眾　敷演深法義

改諸如來為過去尊改佛道為真道

改真金像為元始真改深法義為化

迷強王得無漏果

問去何名無漏果

至齊景明元年八月十六日道士陳

顯明從堂連子受得此經智慧思微

定志經言法師為度十戒五戒是佛家

至齊景明元年八月十六日道士陶
顯明從堂重子叟得此經智慧思微
甄正論卷第八
定志經言法師為度十戒五戒是佛家
五戒又云往昔恒沙之數者問若道
家先有十戒出於自然老子既世世為
帝王師古來人主皆應遵行其法云
何至今不聞傳者然外國有八大河
一名恒河二名辛頭其河廣大沙數
無限佛借為喻備列衆經今稱恒沙
復出何處信偷佛經其贓現矣又云
樂淨信者吾今身是法解者左玄真
人是法解妻者右玄真人是並改金
光明法華等經
太玄真一本際經護國品卷第二
是時元始天尊成就五方國土度一
切人
君子曰若天尊出世度一切人者必
應動塵放光天人雲集何為書策不
載今古莫傳九州之中無一見者其
為詐妄皆此類焉
聖行品有三達五眼六度四等五濁
六通等語亦有未度令度未安令
安未脫令脫化引二乘入一乘道一
念了達三世
道性品有正定七小劫三有四魔四
甄正論卷第八　第八文
趣五道六根六塵六識三途等語復

念了達三世
道性品有正定七小劫三有四魔四
甄正論卷第八 第八文 既
趣五道六根六塵六識三途等語復
有七十二相八十一好四攝四辯非
因非非因非果非非果之說
君子曰如前所列法門名字並偷佛
經為其偽貞一一尋撿部部括窮備
取涅槃般若之文或偷法華維摩之
說其為竊盜取驗目前博識名儒咸
所詳究未遑委出略舉其大旨也
昇玄內教經云道言五品五氣周流
八極或号無始或号老君或号太上
或号如來當思念遊諸天宮宅與帝
釋問佛論經
九轉仙經第五布施轉云旋行於佛僧
靈寶經十三願者當觀現在佛法 改云道法
十四願者當觀未來佛法普化无偽 改云道法
十五願者當觀過去未來佛道悉无
穢 改藥師經
仙公請問經云又見道士勇猛精進
又見賢者勇猛精進 改法花經
不積真人行品云二者見佛身如金
對色相具足太上消魔寶真經云若
見居家妻子當願一切早出愛獄攝
意奉戒 改花嚴 百
甄正論卷第八 第九文 既
无陽經云太上靈寶從無殃數劫來

見居家妻子當願一切早出愛獄攝
意奉戒
无陽経云太上靈寶從無殃數劫来
在道為道本在佛為佛先十方之佛
皆始於靈寶也東方香林刹土其佛
名入精進善薩号䂓首九陽又云赤
松子遊仙觀无陽宅中變化事其中
脩有華嚴善才童子求善知識入
法界及現神通等語靈寶妙真経偈
云假使聲聞衆如稻麻竹葦遍滿十
方刹盡思共度量不能測道智而靈
寶唯改佛一字以為道字及其體狀
全取法花自餘之文例皆採撮宋人
謝常侍為駁道論以問道士顧歡歡
荅言靈寶妙経天文大字出於自然
本非改法花為之乃是羅什𡚱妄與
弟子僧禕改我道家靈寶以為法華
非改法華為靈寶也准如此狀可以
情求靈寶之経不言可見若言羅什
改靈寶経為法華者出何記傳上可
誑此東土以惑下民不應流向西域
所在皆有今被沙門来遊此國其所
持経以樹葉抄寫尒日又違譯人對
之翻解與今経文不異以此驗之定
知道士偷改法華以為道経此事誠
信如前所列非止一部凡是道書除

之書觀與今經文不異以此驗之定
知道士偷啟法華以為道經此事誠
信如前所列非止一部凡是道書除
五千文之外悉皆偷採安置已典誠
如涅槃經之所說也竊以佛之與僧
代代相承前賢後哲人人欽敬蓋由
威靈化被理事可詳所以往古來今
名僧繼踵猶如師子得無畏焉有旃
香林栴檀園遶住持國界冥潤難量
以慈修身安人恕己慎行之美无辱
先乎立身奉道揚名現矣其若偷
啟道經為法華者既習學詭言寧有
許多勝行心用高絜智海弘深而道
士既奉真文何事愚短相次書吏所
載未得其一以此往推啟撥正經以
為邪典其義可曝眾共詳焉

偷佛法四果十地謀

道經度國王品云天尊告純陁王曰
諸得道大聖眾至恒沙如來者莫不
從凡夫積行而得也十仙者無量無
數眾亦有一興而致一仙復有從凡
畢則十昇十昇者十住處階級而往
而得其住所以者何切高則一舉切
從歡喜至法雲相好具足現身金對
於是大王小王聞天尊說即得四果
又案度身品云昆乾子於天尊所聞

復觀善至法雲相好具足現身金剛
於是大王小王聞天尊說即得四果
辯正論卷第八　第十二　貝
又案度身品云尼乾子於天尊所聞
說法解定便獲須陁洹果道又云玄
中養於靈鷲山中說五部尊經度人
無量又云與太和先生於檀毒山中大
度王民號曰沙門案文始傳云老子
在罽賓國彈指引諸天王及羅漢五
通飛天大衆一時俱至建尹喜為師
又云得道菩薩為老子作頌又靈寶
智慧罪根品云恒沙天人聞法得道
已成如來此等妄說既多為謗亦甚
所以然者佛之與道教迹不同出沒
隱顯變通亦異道以自然為宗佛以
因緣為義自然者無為而成因緣者
積行乃證是以小乘列四果之梯大
乘顯十等之級從凡入真具有文證
未知道家所列四果十地名與佛同
修行品次未見其說又復道家所修
道或有吸氣以沖天飲水而證道或
聞法以飛空或餌草而尸解行業既
殊證果理異或云九重天或云三万
六千或云八十一天或云六十大梵
或云三十六天或云三十一帝或云
二十八天或云二十四帝或云一十
辯正論卷第八　第十三　貝
八天或云九真天王或云九氣天君

或云三十六天或云三十一帝或云
二十八天或云二十四帝或云一十
八天或云九真天王或云九氣天君
或云欲界六天或云四方氣君或云
三元三天或云九宮天曹或云玉清
天有或云玄部紫微宮或云三皇太
極諸如此類略件其目未識此天為
同為別為重為橫為高為下為虛為
實修何業行而能昇陟服食何草而
得往生因緣次第未聞其說然後視
其所以觀其所由察其所安則虛實
之情見矣

道經未出言出謬

案玄都觀道士等所上一切經目云
取宋人陸修靜所撰之者依而寫送
撿修靜舊目注上清經有一百八十
六卷其一百一十七卷已行於世從
始清以下有四十部合六十九卷未
行於世撿今經目並云見在修靜經
目又云洞玄經有三十六卷其二十
一卷已行於世其大小劫已下有十
一部合一十五卷猶隱天宮未出撿
今經目並注云見在陸修靜者宋明
帝時人也以太始七年因勅上此經
目修靜注云隱在天宮未出於世從
此以來二百許年不聞天人下降又

齋時人也以太始七年因栽上此經
目脩靜注云隱在天宮未出於世從
此以来二百許年不聞天人下降又
不見道士昇天不知此經何因而来
昔文成以書飯牛詐言王母命至而
黄庭元陽以道橡佛張陵創造靈寶
以吴赤烏之年始出其上清起於葛
玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇經當
時事露而寢文成致戮於漢朝鮑氏
滅族於往昔今之學者仍踵其術量
可悲矣漢劉焉傳稱張魯祖父陵桓
帝時客於蜀學道鶴鳴山中造作符
書以惑百姓受其道者出米五斗故
謂之米賊陵傳其子衡衡為繼師衡
傳子魯魯為嗣師号曰三師其来學
者初名鬼卒後号祭酒聚合醜徒頗
為非據三人之妻号為三夫人陵為
蟒虵所螫弟子亦相次餧虵皆云白
日昇天欺詐妖妄傳記所明也案姚
書云上代已来至於符姚皆喚衆僧
名曰道士魏太武時有妖人寇謙之
欺詐誑惑自号天師始偷道士之名
私易祭酒之稱案礼良弓之子必善
為箕良冶之家能為裘者以其事類
然也若陵道實朴素其子孫何所承
稟妖詐若此又案三元品經稱積善

爲箕食治之家能爲蠶者以其事類
然也若援道實朴素其子孫何所忝　甄正論卷下　第十一張
禀娛詐若此又案三元品經稱積善
之人則有積善子孫來生其家積惡
之人則有不善子孫來生其家張陵
既白日昇天有何不善而招此妖妄
子孫也穿鑿之端皆此類知矣

道士合氣謀

眞人内朝律云眞人曰礼法男女朔
望之日先齋三日入朝師入私房來
詣師立功德陰陽並進命聽許立功
訖出日夜六時常立功德又案眞人
内礼道家内侍律稱不得失内侍之
序不得貪外道失中御之教不得好
外交接失内養礼不得始在前失内
修之事老子曰我師教我金丹經使
我專心養玉莖三五七九還陰精呼
吸玉池入玄冥行道半守昇太清又
云老子曰我師教我通師精會食金丹
昇太清我行三五住七九呼吸太玄
生門口堅守玉池拜道母赤松子曰
我師教我金丹經使我專心養玉莖
三五七九還陰精呼吸玉池入玄城
行氣半守昇太清又眞人内礼詣師
家行道律云行氣以次不得任意排　甄正論卷下　第十二張　駁
醜近好抄截越次又道士礼律云玄

行氣半守昇太清又眞人內祝訣師
家行道律去行氣以次不得任意排
甄正論卷第八 第十五丈 段
魏近好抄截越次又道士礼律去玄
子曰不南戾得度世不嫉妬世可度
陰陽和合乘龍去赤松子曰木昇仙
開生門眞人紫府開腸戶
甄鸞笑曰昔年二十之時心好道術
就諸道士先行黃書合氣三五七九
男女交接之道四目四鼻孔兩口兩
舌四手令心正對陰陽法二十四氣
之數行道眞決在於丹田唯以禁秘
為焉不泄道路不得更相嫉妬行者
災危皆除号為眞人度世延年交夫
易婦唯色為先父兄立前不知羞恥
自稱中氣眞術今民間道士常行此
法以之求道有所未許
叙天尊及化迹謬
靈寶智慧定志通微經云天尊過去
世是道民姓樂名淨信由供養道士
得成天尊右去眞人者過去時施比
丘財帛飲食今成眞人者是亦不可
何者道有十号皆自然應化天尊先
天而生不由業行而得本无父母不
稟陰陽何有過去脩因今成无極自
相矛楯偽妄可知若實氏族所生何
甄正論卷第八 第十六丈 段
為傳記不載靈寶度命經云天尊出

相矛楯僞妄可知若實氏族所生何
爲傳記不載靈寶度命經云天尊出
遊西河之邊坐蒻水之上口吐五色
之光普照諸天四方邊國普見光
明長幼男女皆往稽首天尊口吐五
篇真文宣示男女者今略詳之所以
然者赤縣神州大人坐處城邑聚落
戶口衆多天尊誠心計應平等何爲
遠遊邊國近捨中華爲是神力所不
周爲當夏民劣不堪化縱其劣也不
應劣彼邊夷邊夷既蒙聖力而垂容
中土何不降慈光而現德若不能來
此即是無靈但稱虛談還成詭論
比來商人行往蕃使經過共所未詳
絶無蹤緒智慧罪根經云不得輕師
慢法憿誕三寶第十二戒云不得竊
取佛經妄宣道要
十二門論云寂寂離真際蕭蕭遊智
阿一入大乘海孰量千劫多超陵三
界外慈心出世羅
佛爲無心宗亦是有物因立功無定
主本願各由人虛懷濟羣品況愛本
來均
諸子爲道書謬
檢玄都觀經目稱道家傳記符圖論

諸子為道書謬

撿玄都觀經自稱道家傳記符圖論
等揔有六千三百六十三卷其二千
四十卷見有本計須紙四万五千四
張其一千一百五十六卷是道經傳
及符圖其八百八十四卷是諸子論
等其四千三百二十三卷披撿道士
陸脩靜荅宋明帝所上目錄其目及
本今並未見

養生經一部十卷 彭祖脩撰
神仙傳一部十卷 抱朴子葛洪脩撰
列仙傳一部十卷 劉向脩撰
夷夏論一部五卷 道士顧歡脩撰
莊子一部十七卷 莊周所著洪脩撰
抱朴子一部二十卷
廣成子一部四卷 商洛公脩撰
尹文子一部二卷 劉歆脩撰
淮南子一部二十卷 漢淮南王劉安撰
文子一部十一卷 文陽所撰
列子一部八卷 列冦所撰
抱朴子服食方一部四卷 葛洪撰錄
崔文子經一部七卷 崔文子撰
鬼谷子經一部十三卷 鬼谷先生撰
服食禁忌經一部五卷
黃帝龍首經一部五卷 玄女皇人等說

鬼谷子経一部十三巻 鬼谷先生撰
服食禁忌経一部五巻 葛正論巻第八
黄帝龍首経一部五巻 玄女皇人等説 並下十六丈 已
治練五石一部八巻
怪異志一部十二巻
興利宅舎法一部五巻
太玄鏡経一巻
葉摩経一巻
治病経一巻
説陰陽経一巻
日月明鏡経一巻
崔文子肘後経一巻
陶朱変化術経一巻 陶朱公撰
彭祖記経一巻
養性経一巻 彭祖等雑出
定心経一巻
鬼谷先生変化類経一巻
師曠為西宮子擣薬経一巻
九宮蓍亀序経一巻
道引図一部一巻
河図文一部九巻 何承天等作撰
芝草図経一巻
芝草図六巻
郁陽子経一巻
江都王思聖一部二巻 葛正論巻第八 第十七丈 已
道徳玄義三十三巻 孟智周等撰

絳陽子經一卷
江都王思聖一部二卷
辯正論卷第八
道德玄義三十三卷 孟智周修撰
必然論一卷
榮隱論一卷
遂道論一卷
歸根論一卷
明法論一卷
自然因緣論一卷
五符論一卷
三門論一卷 右八論陸修靜撰
道士所上經目皆云依宋人陸修靜
所列檢修靜目中見有經書藥方符
圖等合有一千二百二十八卷本无
雜書諸子之名而道士今列乃有二
千四十卷其中多取漢書藝文志目
妄注八百八十四卷為道經論據如
此狀理有可怪何者指如韓子孟子
淮南之徒並言道事又復八老黃白
之方陶朱變化之術翻天倒地之符
辟兵煞鬼之法及藥方呪厭並得為
道書者其連山歸藏周林太玄黃帝
金匱太公陰符陰陽書五姓宅圖七
十二葬書等亦得為道書乎案修靜
目中並無前色輒乘之彼將何據
辯正論卷第八
笑道論云妄注諸子三百五十卷為

二類書等亦得為道書乎業修書

目中並無前色輒乘之彼將何據

笑道論去妄注諸子三百五十卷為
道經也若有依據何以前後注列不
同乎且人之有惡恐人知之已若有
善慮人不見所以道士自書去不受
道戒者不得轉讀道經即如此狀道
有何醜慮人知乎若道士所注以諸
子為道書者民中諸子悉須追入已
不案陶朱者即是范蠡也范蠡親事
越王勾踐君臣悉因於吳嘗食屎飲
尿亦以甚矣又復范蠡之子被戮於
齊父既有變化之術何以不能變化
免之案造立天地記稱老子託生幽
王皇后腹中即是幽王之子又身為
柱史復是幽王之臣化胡經言老子
在漢為東方朔若審尓者知幽王為
犬戎所煞豈可不愛君父與神符令
君父不死耶又漢武窮兵疲弊中國
天下戶口至減太半老子何忍不與
其符令用辟兵以此驗之咒厭之方
何其謬歟何其謬歟玄都館經目錄
去道經記符圖論凡六千三百六十
三卷二千四十卷已有本行其四千
三百二十三卷指陸修靜目錄既无

正本何謬之甚也然修靜為目已是

三百二十三卷措陸脩靜目錄既无
正本何謬之甚也然脩靜為目已是
大偽今玄都錄復是偽中之偽

歷代相承篇第十一

道家無金對密迹師子
釋老形服異
道家節日
鍾幡不同
器名不同
不合行城
依法朝拜
請立經目
玄都東華非觀
梁武捨道詔文
道家無金對密迹師子

案道家四見論凡有二十一條大義
一曰序致二曰列名三曰釋名四曰
辯色五曰氣數六曰里數七曰重數
八曰異名九曰出體十曰多少十一
異同十二廣釋十三增減十四麁細
十五三縛十六七惡十七乘劫十八
壽命十九事相二十五岳二十一問
答總明道家三十六天從初皇曾誕
無上大羅偽序諸天及道神等所住
宮殿樓閣金闕玉城寶樹瓊枝祥禽瑞

吾捴眀道家三十六天從初皇曾說
無上大羅僑序諸天及道神等所往
宮殿樓閣金闕玉城寶樹瓊枝祥禽瑞
鳥羅列其中唯有仙童玉女侍衛太
上無金剛之神不見密迹力士之像
案道家玄妙內篇大真科九天生神
章渾成畫無上真人傳五岳神仙圖
清虛傳玄都律瓊文帝章登真隱訣
太平真科衆経讚誦諸天內音大霄
隱書无上真書等並無金剛力士之神
案三天正法経外國放品経玉緯経
三道順行経洞玄経洞神経洞真経
靈書経玄丹経觀身大戒経定志経
寶玄経等具序太玄之都玉光之州
金真之郡天寶之縣元明之鄉定志
之里金闕玉京及清靈宮極真宮紫
陽宮等並是道家尊神所坐之處但
有騏驎鳳凰白雀朱鸚鵾鷄靈鵲赤
烏青雀等羅布苑囿之中散在宮臺
之內亦無金剛之神及密迹力士之像
今道士改金剛名天罡者案曹氏太
一式経云黃帝遭蚩尤喪亂之世有
神女明陰陽開闔之節以達旋璣迴
行之度通六甲屈申之微探鬼神蓋
縮之應以推天地窮精入微故設日
月星辰四時五行六律七變八節九

行之度通六甲屈申之微探鬼神盈
縮之應以推天地窮精入微故設日
月星辰四時五行六律七變八節九
宮十二辰上以神將立号下以日辰
為名宿合之辰以為月神月建之氣
以為辰名天罡者八月之神月建在
酉言万物發固柯葉以定務實堅剛
故曰天罡諸書並云天罡是月將名
也非道家神洞房內經有金剛力士
神呪經有密迹力士三万億者悉是
浪語
按九流百氏之書羽虫三百六十鳳
為其上毛虫三百六十麟為其上甲
虫三百六十龍為其上春秋去麟鳳
五靈王者之嘉瑞未論師子不道辟
邪在此典墳无所不述自漢已還唯
傳西域曾有獻者以今驗昔即事可
知若言道家先来有者甚大河漢不
近人情彼三天神仙大道儀有金剛
力士度人經有五色師子本相經有
七色師子本相經云天尊門內有師
子猛虎守門左右拒天力士威赫前
後者案漢魏及晉三都兩京江南淮
北諸道士觀唯以瓠盧成經本无天
尊形像及金剛神今日作者悉是修
静張賓等偽經所說然金剛師子乃

訪道士觀以勅盡成經本无天
尊形像及金剛神令日作者恚是修
若正諍決疑、 東語文 則
静張賓等偽經所説然金剛師子乃
是護法善神自晉已前道士觀內亦
未曾有乃至碑頌贊詠叢所不論史
籍文典之所不載請問多識前古即
世通儒考授正典自知虛實若依變
人本相經等天尊須乘師子不坐蓮花

釋老形服異

如来有紅爪紺鬚果脣花目万字千
輻月面日輪三十二相八十種好所
著之衣金縷織成坐千葉蓮花之上
有形可圖有相可采
老子鼻有雙柱兩耳參漏頭尖口高
厚脣踈齒脚蹈二五之畫手把十字
之文戴法天之冠曳像地之履鬚白
面皺顏老色衰陶隱居內傳去在茅
山中立佛道二堂隔日朝礼佛堂有
像道堂無像所以然者道本无形但
是元氣養生經云道者氣也保氣則
謂得道古来通儒以氣為道無別道
神若有者古来書籍曾所不載今作
道形依何取則如其有者昔所未傳

道家節月

案道家金籙玉籙黄籙等齋儀及洞
竊正言決疑、 竊語文 則
神自然等八齋之法唯有三元之齋

道家節用

案道家金籙玉籙黄籙等齋儀及洞
籙正言矣籙八 籙主文 則
神自然等八齋之法唯有三元之節
言功舉遷上言功章三會男女具序
鄉居戶屬以請保護正月五日為上
元節七月五日為中元節十月五日
為下元節恰到此日道士奏章上言
天曹冀得遷達延年益筭七月十
五日非道家節

道家鍾幡不同

依道家法尋常六時不合打鍾何者
案道士所尚備在三大齋法如金錄
黄錄等齋儀種種備設本不論鍾亦不
鳴鼓但言安施既訖尊卑相次從外
壇入至自天門先叩齒進入中壇三〻
上香竟然後上啓玉京山經步虛詞
去長齋會玄都鳴玉和瓚鍾法鼓會
群神靈唱靡不周此言衆仙集會於
是設樂乃鳴鼓擊磬瓚鍾只是玉磬
歌唱以樂道君故諸天內音又去鳴
樓都之鼓長乎擊鍾言備九成之樂
朝宴玉京非如佛家六時打鍾集衆
行道請撿齋儀取分皂帛又依道法
不合竪刹懸幡案金錄黄錄大齋儀
及玄都律諸天內音等種種羅列並
籙正言矣籙八 籙主文 所
不道幡如步虛詞讚詠玉京但去煌

稽合竪幟懸幡等金錢黃錢大齋像
及玄都律諸天內音等種種羅列並
不道幡如步虛詞讚詠玉京但去煌
煌耀景逍遙寶臺金剎金姿龍駕欻
來鳴鳳應節雲風扇華紫烟成宮天
樂相娛絕無幡事請依彼儀洞房內
經有十絕靈幡連書九尺素盡命魔
置五方也隨方為色以白土書青繒
上作東方神名以白粉作古字書東方神名當方安
之以護命也若山居則盡五色繒上
作符文九天風氣玄丘真書但有兩
腳都不雜色更无大幡其金錄等齋
文不列鍾幡亦无制罰之儀
明真科云拔贖死魂常以正月三月
五月七月九月十一月又以月一日
八日十四十五十八二十三二十四
二十八二十九三十日及以八節甲
子庚申為明真齋春九日九夜夏三
日三夜秋七日七夜冬五日五夜四
季之月十二日十二夜於中庭燃一長
燈高九尺啓請天仙地仙真人飛仙
日月九宮五帝五岳三河四瀆鬼神
晝燃香夜燃燈道士於中庭然燈行
道禮十方靈寶天尊皆脫巾叩頭
愽頰或八或十一過或二百八十八
過若厄難開丹書真文五篇於中庭置

遍通十方靈寶天尊皆脫巾叩頭
慱頬或八或十一過或二百八十八
過若厄難用丹書真文五篇於中庭置
五案各置一方上安真文又用上金
五兩作五龍形以鎮五案又以五色紋
繒為信以鎮五帝之座又隨年以紫
紋為信受真文用金龍三枚投水府
靈山及住宅三處用金錢二万四千
以資二十四氣六時懺謝中庭行事
並不懸幡打鍾科中不説其事
佛説太子瑞應經云佛初生時有五
百師子從雪山来侍列門側薩婆多
論云有石師子吼伏諸異道守護伽
藍出自西域今日獻者還從彼来以
今證昔事符自驗仁王經云幡長五
丈藥師經云四十九尺僑皆五色雜
綵用以護國續命轉障消灾挂在龍
剎懸於鳳剎假令道家有之教宗既
殊幡製亦異不應色綵無別量數共同
盂蘭盆經云七月十五日僧自恣時
獻盆供者能救七世父母之苦比見
諸州道士亦行斯法豈不濫哉器名
不同
僧祇等律云應法澡灌咽細腹麁護
淨便易生善長道最為要用是以為
佛所歎制諸弟子並令畜之比見道

[illegible]
淨便易生善長道最爲要用是以爲
佛所歎制諸弟子並令畜之比見道
士亦將此器若樂習佛家之瓶亦須
受持僧用之鉢鉢既不肯用之其瓶
理亦宜廢案內法齋上坐受食先呪願
及唱等供菸法並出十誦等律比見
道士亦皆呪願及唱等供道先无文
何所憑據檀者西域之音此地往翻
名之爲施越者度也若能行檀當得
越度生死故云檀越其優婆夷者清
信女也比見道士亦呼俗人爲檀越
優婆夷據何典籍以爲此嘆請各依
經別立名字若以道士受斯佛法不
肯改者亦請改彼道字名爲菩提若
以爲是西音而不肯稱者其檀越優
婆夷之名亦不得嘆

不合行城

太子瑞應等經云二月八日者乃是
四天王捧太子馬足踰城出家因此
有行城之法爲追太子馬跡表戀聖
之情比見諸州縣道家亦行斯法行
城之時仍唱願我坐道場香花供養
道唯改佛字爲別但道家既无此法
明知虛妄不實若言有者出何經誥
即以此爲准諸事多附佛義

道呪所傳字為別但道家所无此法
明知虗妄不實若言有者出何經誥
即以此為准諸事多附佛義
依法朝拜
四分律及諸經皆云白衣礼僧僧不荅
俗若道家依老子是師稱臣拜帝此
見道士不拜君王雖順道士之情交
違老氏之誥苟貪進已弗悟乖宗但
欲違身害期失旨若依本師之法即
合道士稱臣女官云妾元正冬至並皆
持笏曳履朝拜至上斯則更易道士
之澆風還敦老氏之本教
請
立經目
案古及今佛家立一切經目具辯翻
譯帝代并注疑偽別部恐惑亂黎民
故也今道家先無翻譯仍立記目或
依傍佛經或別頭假造而不記年月
不詳世代裝潢帶軸與真經一種詐
言空中自出或道谷稟飛來感行於
世疑誤下愚近如大業末年五通觀
道士輔慧詳三年不言改涅槃經為
長安經嘗時禁約不許出城門家見
內着黃衣執送留守改經事發為尚
書衛文昇所奏於金光門外被戮耳
目同驗事發者既今不發者有之請
令大德名僧儒生道士對宰輔朝後

書術文昇所奏於金光門外被敎耳

自同驗爭發者既令不發者有之言

今大德名僧儒生道士對宰輔朝後

詳檢內外經史刊定是非立目為記

以息邪偽令慕道之侶得依宗指學

永絶迷妄

太玄是都東華是宮四見論云三界之外次四民天所謂東華南離西靈北真行仁者生東華宮行礼者生南離宮行義者生西靈宮行信者生北真宮言三界之內大劫交時有四行者堪為種民王母迎登上四天為下民種

也釋名云都者覩也言華夏之地帝王

所居万邦歸湊處華物麗謂之陸海

有所覩觀故云都也纂文云京都皆

大也大謂之都小謂之邑天尊所治

故稱玄都釋名云天子所居曰宮諸

侯所居曰第曰宅止客曰觀集賢曰

觀如今鴻臚及弘文也是以張衡兩

京左思三都不言觀也令以都宮而

為觀者非其義也釋名云觀者於上

觀望也漢宮殿名長安有五十七觀

尒雅釋宮了無觀字若改都為觀便

是降尊就卑以觀代宮復是退大作

小且民天宮非是天尊所坐之處令

為道觀理不可也名既不正法亦是

邪何得以昇觀之名黍仙宮之号

歸心有地篇第十二

梁武皇帝捨道勅文

邪何得以異觀之名魔宮之是

歸心有地篇第十二

梁武皇帝捨道勅文

天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方菩薩僧伏見經文玄義理必須詮玄發菩提心者即是佛心其餘諸善不得為喻能使衆生出三界之苦門入無為之勝路標空察理洞玄微妙就義立談因用致顯故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度衆生於苦海引含識趣涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而為尊道樹成光普大千而流照此土根情淺薄好樂厭怠自期二月當至雙林亦是湛說圓常且復潛輝鵠樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢遇大聖法王誰能救接在迹雖隱其道无虧弟子經遲迷荒耽事老子歷葉相承染此邪法習因善發弃迷知返令捨舊醫歸憑正覺願使未来世中童男出家廣弘經教化度衆生共取成佛入諸地獄普濟群萌寧可在正法中長淪

家廣弘経教化度衆生共取成佛入諸

辯正論卷第八　張三三　取

地獄普濟群萌寧可在正法中長淪
惡道不樂依老子教蹔得生天渉大
乗心離二乗念正願諸佛證明菩薩
攝受篇衍和南

勑旨神筆自書於重雲殿重閣上發
菩提心于時黑白二万人亦同發心
受持禁戒

勑門下大経中說道有九十六種唯
佛一道是於正道其餘九十五種皆
是外道朕捨外道以事如來若有公
卿能入此誓者各可發菩提心老子
周公孔子等雖是如來弟子而為化
既邪止是世間之善不能隔凡成聖
公卿百官侯王宗室宜反偽就真捨
邪入正経教成實論說云若事外道
心重佛法心輕即是邪見若心一等
是無記不當善惡事佛心強老子心
少者乃是清信言清信者清是表裏
俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪
故言清信佛弟子其餘諸善皆是邪
見不得稱正信也門下速施行

天監三年四月十一日功德局主

陳[illegible]

辯正論卷第八　張三三　艮

尚書都功德主領

陳奭

尚書都功德主頎
尚書令何敬容
中書舍人任孝恭
御史中丞劉洽
詔告舍人周善

邵陵王啓
勑捨老子受菩薩戒文

臣綸啓臣聞如来端嚴相好巍巍架
于有頂微妙色身的的顯乎无際假
金輪而啓物託銀粟以應化凡砥波
若之利鐵叔涅槃之實果汎生死之
苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲
垂甘露雨七處八會教化之義不窮
五時四諦利益之方無盡並氷清日
感霧豁雲除瞬火翳光塵熱自靜哥
謂入俗化於曚衣出世成此真如使
稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛
聾瞽之士慕採賾而知迴道樹始乎迦
維德音感於京洛恒星不現周鑒娠
徵滿月圓姿漢感霄夢五法用傳方
德方兆華洛潜故覺扇高風資此三
明照迷途之失憑慈七覺拔長夜之
苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨

民含光宇宙照清海表垂無导辯以

明照遠邇之光……

菩薩值皇帝菩薩應天御物負扆臨
民含光宇宙照清海表垂無㝵辯以 弘正訛卷第八 第三十四丈 所
接黎庶以本願力攝受羣生故能隨方
逗藥示權因顯崇一乘之音廣十地
之基是以万邦迴向俱稟正識幽顯
靈祇皆蒙誘濟人與等覺之願物起
菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌
還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂
覆護饒益橋梁津濟者矣道既光
被民亦化之於是應真飛錫騰虛接
影破邪外道堅持政國伽藍精舍寶
刹相望講道傳經德音盈耳臣獨未
達經源稟承外道如欲須甘果而種
苦栽欲除渴乏反趣鹹水今啓迷方
粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨
老子之邪風入法流之真教伏願天
慈曲垂矜許謹啓

天監四年三月十七日侍中安前
將軍丹陽尹邵陵王臣蕭綸啓

勅能改迷入正可謂是宿殖勝因宜
加勇猛也

天監四年三月十八日中書舍
人臣任孝恭宣

與尚書右僕射蔡國公書 弘正訛卷第八 第三十五丈 所

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡

人臣任孝恭宣

與尚書右僕射蔡國公書

東三十五丈

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡
國公足下法琳草衣野客木食山人尤
類齒針誠同腐芥不被知於當世分
緘口以終身既德愧內充譽慙外滿
匪唯孤負慧遠實亦帶累道安是以
早志青溪歸心紫蓋覆舩巖下永味
經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽辞
林藪更入囂塵久客秦川餞離楚壘
游流八水葉墜三陽口腹之弊已淹
仲叔之情何寄卧靈臺而起恨遊白
社而與嗟南巢之戀倍增北風之悲
愈切居生懷坎稟命迍邅空詠七哀
徒吟九歎撫躬予影運也如何加以
病在膏肓風纏湊理累年將息未覺
有瘳至於照雪聚螢筋力已謝九流
七略難甚緣山万卷百家杳猶行海
前因傳子聊貢斐然仍以未竭邪源
今重修辯正題為經書罕備史籍靡
充雖罄短懷未知克就仰惟僕射公
運籌策之才居阿衡之任知人之器
遠邁山濤接士之心還方趙武風姿
爽朗識度含弘既握靈蛇之珠復佩
荊山之玉所以弼諧庶績燮理文昌

東三十五丈 既

德鎔搢紳譽形朝野加以門翳華海

荆山之玉所以弼諧庶績燮理文昌
德鑄搢紳譽形朝野加以門稱筆海
世号儒宗不忘宿昔之懐凶賜憂恃
之訪寒灰更候朽木翻榮音王粲閲
書取資蔡氏相如達賦必頼楊侯意
者但是諸子雜書及晉宋已来内外
文集與釋典有相関涉處悉願披覽
謹以别録仰呈特希恩許輕陳所請
悚息何言
邪見信心古来共有善人悪黨今日
寧无前以傳子㵎言略呈小論既蒙
上達復荷褒揚戢在中心但知慙德
昔三都賦未值張華先入見賞破邪不
逢君子誰肯為許比者海内諸州四
方道俗流通抄寫讃詠成音迴邪見
之心發愚人之善者豈非明公之力
也必能利物簿有冥功仰用莊嚴並
將迴向耳請公為弘護檀越

辯正論卷第八